

沈愷小樓記

批 皆於樓外得景殊勝絕

草堂之北去可百步皆修阿曠野嘗與客對坐雲
氣冉冉墮几席物外奇觀騰英吐藻悉來獻狀乃
構小樓四面不設屏障大牕洞開時惠風晨至靈
兩宿零倚欄北顧春水漲綠農夫始服田事耕犁
相屬江村農務往來可百薄暮天宇晶明九山最
高峯頂有一二縹緲出雲外離合竦翠環以芳洲

叙春夏秋
冬四時景
象語法錯
落而且不
混不板亦
見文人之
妙手

洲○傍○多○蘭○芷○雜○英○春○深○翠○色○欲○滴○浮○觴○其○上○樵○童○
牧○叟○爭○以○爲○異○州○北○方○池○植○荷○蕖○數○莖○六○月○樓○居○
宴○坐○清○風○徐○來○荷○香○襲○襲○可○掬○東○望○烟○霞○薄○林○木○
行○人○躡○足○蒼○苔○水○石○間○遺○影○在○地○彷彿○如○畫○月○出○
清○光○射○牖○皎○然○若○練○間○聞○吳○歌○嫋○嫋○宛○轉○淒○切○羈○
人○孤○子○流○聽○生○悲○或○繼○之○以○泣○時○維○九○月○白○露○爲○
霜○涼○風○颯○至○楓○林○落○葉○蒼○碧○如○染○秋○高○景○肅○天○空○
水○淨○橫○塘○之○上○葉○舟○放○流○帆○影○隱○現○迅○駒○過○隙○不○

此中二句
總收上文

可窮狀。冬夜過長。竹牕易寒。沉沉數漏。箭不易曉。
西去寺咫尺。聽鍾聲歷歷嚮晨。披襟起坐。宿醒睡。
思灑然去矣。歲宴樓外。積素凝白。客至呼童。握雪。
烹茗。曉霽開軒。園樹珠璣相錯落。又若水晶屋宇。
羅列上下。疑此中別有一天地。若不知塵世外之。
有瀛海也。

評

所叙春夏秋冬四時之景。皆從一樓中收拾盡。
矣。真逸人之高韻也。然竟不說讀書吟詩于其

問何也

筆洞生嘗謂天有好景候地有好勝趣只是吾
人不知挹取蓋爲身世私累所縛也私累一縛
上負天下負地寔中負此心故悔此而尋壑經
丘以自隱適嘗誦楊誠齋休南湖之上老屋一
區僅蔽風雨自贊曰青白不形眼雌黃不出口
口中只有一罪不赦唐突明月清風

此出何
氏語林

范成大三高亭序

批 文情飛爽能發高人之致

三高者越上將軍姓范氏是爲鴟夷子皮晉大司
馬東曹掾姓張氏是爲江東步兵唐贈右補闕姓
陸氏是爲甫里先生三君者不並世而鴟夷子皮
又嘗一用人之國名大功顯而去之季膺智望蕭
然矐儒使有爲于當年其所成就固不可渝度要
皆得道見微脫屣天刑清風峻節相望于松江大

范蠡伯越

滅吳

張翰仕于

洛秋風起

而思歸

陸龜蒙自

號江湖散

人

魯人不識

孔子曰吾

東家丘

湖之上故天下同高之而吳江之邑人獨私得奉
蒸嘗以夸于四方若曰吾東家丘云爾邑大夫趙
伯虛勤勞其邑百廢具舉以故祠爲陋將改作于
是歸老之士鄉老王份獻其地雪灘左具區右笠
澤號稱絕勝乃築堂于其上告遷于像而奠焉又
屬石湖郡之范成大爲之詞噫不有君子其能國
乎今乃自放寂寞之濱掉頭而弗顧人又從而以
爲高豈盛際之所願哉後之人高三君之風而跡

彭咸江神也

得全于天
乃是真高

其所以去爲世道計者可以思思過半矣至于豪
傑之士或肆志乎軒冕宴安流連卒悔于後者亦
將有感于斯堂然屈平旣從彭咸而桂叢之賦猶
召隱士疑若幽隱處林薄不死而仙况如三君蟬
蛻溷濁得全于天者嘗試倚楹而望水光浮空雲
日下上風颿烟蓬飄忽晦明意必往來其間其何
足以知之

評

思昔拂袖去國扁舟五湖者鴈夷子之遠遊也

范少伯汎湖後為陶朱公

附

張翰為江東步兵

尊羹半糝鱸魚自烹者張季鷹之思歸也行歌
長吟興屬雲水者陸魯望之嘉遯也三賢信三
高哉嘗遊睹風物因而詠之
舟繫小橋楊柳月帆移平浦菱荷風賞時不向
煙波老霸業功名一掃空

右吊鴈夷子皮

鱸膾色鮮盤玉糝尊羹香滑煮龍髯可憐水月
交光夜一笛西風自捲簾

陸魯望有
江湖散人
歌

右吊江東步兵

醉○夢○幾○經○茅○草○渡○唼○魂○飛○上○月○明○樓○散○人○已○出○
形○骸○外○肯○作○鄉○聲○效○楚○囚○

右吊江湖散人

秋風起兮鴻雁歸秋月明兮白雲飛吊往古今
一霑衣。

右總吊古意

本縣吊可意

一壽元

殊風跋令縣凱輔殊且即令白雲飛吊於古今

本縣吊可意

紙類長青卦理轉轉致因

物焚幾幾草草金銀飛上凡間對錯人子出

本縣吊可意

三商郊人
山曾望林

林洪清淨齋銘

批

超然世情之外的文字留與學人自想

安排所做
的事大可
味處

書室修行法心閒手懶則觀法帖以其可逐字放
真也手閒心懶則治迂事以其可作可止也心手
俱閒則寫字作詩以其可以兼濟也心手俱懶則
坐睡以其不强役于神也心不甚定宜看詩文及
禱短故事以其易于見意不滯于文也心閒無事
宜看長篇文字或玩經註古人文集以其可以洽

不言佛即
是活佛不
言仙即是
真仙

此亦可爲
靜淨修行
法

附

意趣于無窮也。既不拘方。亦不避世。非庵似庵。非
寺如寺。在家出家。在世出世。佛何人。佛何處。此即
上乘。此即三昧。日復日。歲復歲。畢我心。生任他。後
林見素文云。吾坐吾亭。百念灰寒。床散帙。以無
收琴。無絃而不御。閒雲志定。白鳥機忘。農談漁
話。于雨香烟。細水光月。白之間。曾不知身世之
在人溪山猿鳥之非分內。物何有簿書以役吾
形輪蹄以動吾氣。升落以紛吾懷抱。

張伯雨春日遊南山約

批

蘭亭觴詠竹林棋歌未足爲奇

看長安花。已是丈人之行。問鐵鑪步。聊從太史之
觀。甫及春晴。可無宿諾。且暖洞鷺峯。衆人何莫由。
斯顧靈石。龍泓賢者而後樂。此緇塵弗汗。碧嶺常
幽。仰探玄豹之深。下笑飛蚊之聚。風篁簫爽。懋德
威。二老之亭。蟬冕輝煌。拜元祐諸賢之像。徐行後
長逸興。邁倫撫中岳外史之書碑。長虹貫日。覓房

蛟龍比
俗人也

東坡以清
酒比聖人
濁比賢人

山侍郎之題。壁白雲啓扉。放浪形骸。攄寫懷抱。豈
沙門不得稱高士。而獨醪亦足名賢人。追觴詠之
風流。沂濱幾位。曾點成談笑之故事。竹林千載。王
戎沿堤。紅蜚綠綻。恍爾草花媚客。到處酒熟。詩酣
莫使溪山笑人。

伯雨品有仙骨。詩有仙才。至正中諸名公賡詠
甚多。張光弼謂其振衣玉宇。瓊樓之上。滌筆水
甌雪碗之中。

張觀海于知識作室

批 文有疏宕之氣原本間有俚處削之

杜子美賦
秋風破茅
屋歌

張老善頌
歌于斯哭
于斯
紙羊觸藩
進退兩難
東門人

秋風破茅屋。尚興杜老之悲。烈燄毀高堂。寧免張
生之嘆。雖天地爲家人。世本同旅。寄其如宇宙空
囊。此身無所依棲。昔也鳩居。雖拙猶可歌。於斯哭
於斯。今之燕宇。旣焚。正謂破我家。燬我室。不能進
不能退。久類觸藩之羊。無以居。無以處。真是喪家
之狗。可笑柳宗元。馮道黔廬。赭居之足。賀胡爲陳。

訊孔子若

喪家狗

柳子賀王

參正失火

○祝融回

祿皆火神

○劉琨反

風滅火

鷦鷯巢于

深林不過

一枝

邵堯夫有

安樂窩

去非反說祝融回祿之意佳反風滅火之人久無
焦頭爛額之士安在往者不可諫固謂甑已破矣
來者猶可追須知鼎取新焉曾聞晉將軍爲戴逵
造室頗極富饒亦有宋丞相爲康節買居務期寬
廣何昔賢之好士豈今日之無人敢希輪奐之驟
興聊異土茨之苟合愧狡兔巧營三窟念鷦鷯志
在一枝伏願用財于當行施德于不報歡喜心大
家齊發安樂窩小子必成使我春誦夏絃勝彼朝

楊鐵崖乃
名士詩流
也

評

鍾暮鼓貯清風。明月于無窮。藏奇書異畫于不朽。

此公天才雋拔。文雄一時。然落魄不羈。縱情詩

酒。遨遊湖山。諸勝鯨吞海吸。青樓紅粉。爭相迎

承人。以鐵崖方之所居。爲回祿所燬。乃作短疏

以干知識。云云不數月而新居落成。所構有望

海亭。見山樓。育魚軒。等數十間。前輩之風流仗

義于此亦可想見。

此亦奇事哉。惟聞叢林梵宇。僧人持疏募化。而

成○以○儒○家○而○爲○此○亦○奇○事○哉○雖○然○人○情○布○施○獨○
肯○于○梵○門○而○不○肯○于○儒○門○豈○其○謂○佛○能○降○福○而○
儒○者○能○無○爲○耶○噫○儒○之○福○爾○也○大○矣○使○不○儒○而○
梵○爾○輩○何○由○安○堵○食○粟○于○天○壤○之○間○盍○思○之○

山谷題四休居士

孫昉四語可銘座右山谷一序可勒屏端

真言
至言

太醫孫君昉字景初爲士大夫發藥多不受謝自
號四休居士山谷問其說四休笑曰麤茶淡飯飽
卽休破被遮寒暖卽休三平四滿過卽休不貪不
妬老卽休山谷曰此安樂法也夫少欲者不伐之
家也知足者極樂之國也四休家有二畝園花木
鬱鬱客來煮茗傳酒談上都貴游人間可喜之事

人皆愛讀

李白春夜

宴桃李園

序予獨愛

讀四休居

士序及五

柳先生傳

亭在中條

山

附

評

或茗寒酒冷賓主皆相忘其居與余相望暇則步
草徑相尋故作小詩遺家僮歌之以侑酒茗詩曰
富貴何時潤髑髏守錢奴與抱官囚大醫診得人
間病安樂延年萬事休又曰無求不着看人面有
酒可以留人嬉欲知四休安樂法聽取山谷老人
詩
夫功名富貴一如蛛網蜂花耳玩景初之語及
魯直之詩可不頻然自悟何待鍾鳴漏盡也

唐司空圖致仕作三休亭曰量才一宜休揣分
二宜休老而賸三宜休笠叟嘗以此自擬

病叟劉屏

山也

通篇惟首

句方寸之

間指出餘

俱隱借

病叟閒境志

批

善體出心之爲境善慨嘆人之違斯境

閒境者。肇乎方寸之間。而莫知其際限之所接。自有宇宙。便有此境。若甚遼邈。曾不畦步至焉。無炎涼之俗。無風波之途。如化國。其日舒長如桃源。與囂塵背。如混茫之世。無爲而常自然。真雅素志之棲寓。峻行逸軌之游塵也。境內之人。衷和而氣平。神靜而體舒。不拘拘趺趺。不營營汲汲。閉聰明之

高尚者自
得其心

放達者自
寄其心

牖息思慮之機。洒濃厚之情。停飛動之根。喻良昭
之解。槃譬適輪之繫。柅然而篤于修厲者。說其情。
役于智巧者。謂其拙。湛于功利者。疑其矯。非夫特
互高尚之人。莫能居也。許由常卜鄰焉。其視天
下輕矣。伯夷季札因之以逃國。顏闔子仲因之以
辭祿位。躋哉卓乎。莫可尚已。若夫坐忘寄傲之流。
閉關却掃之士。徜徉于竹林蓮社。放浪于草堂松
徑。曲肱箕踞。長嘯微銓。送日月于幾杵。泯乾坤于

修煉者自
造其心

世俗知有
心而不能
自有其心

一醉皆乘堅策駿有意臻其藩域者也乃有黃冠
羽服懷衲方袍逍遙其間自立門戶曰清都曰淨
土蓋閒境而命之別名也自世途歆艷斯境榛塞
或純盜虛稱或僞指捷徑一出焉一入焉誠未足
與議今之人游談賦咏挾以爲高慷慨激昂若心
將往者狐疑猶豫終莫能至焉豈以其澹泊無味
寂寞難安哉故嘉言而畏縮可暫而莫久歟余常
熟遊送之者皆自崖而還也因遊其旨趣以道夫

境。本。閒。也。而。人。自。寘。于。不。閒。之。地。此。古。今。之。大。來。者。

評

境。本。閒。也。而。人。自。寘。于。不。閒。之。地。此。古。今。之。大。哀。處。曰。堯。舜。之。兢。業。孔。子。之。憤。樂。將。亦。不。游。其。閒。境。也。乎。曰。有。天。下。而。不。與。曲。肱。上。看。浮。雲。境。何。嘗。不。閒。也。哉。學。者。讀。閒。境。之。文。幸。毋。以。清。都。淨。土。爲。閒。當。以。虞。室。孔。門。爲。閒。

一。輟。習。乘。望。策。魏。育。意。然。其。辭。對。清。出。云。不。黃。臥。

呂伯恭佚老庵記

批 布真有法得規諷體

設三語以
起末段均
惠之意此
行文最得
法處

橫山吳君珉治別室之西偏榜以佚老休工歸役
斤斧收聲輯杖立于前聞竊語于階者曰恭隴繩
畦坻粟京稼籌筭掛壁萬貨四臻此吾主人翁所
以佚其老也少進至于門聞行語于塗者曰豐林
邃宇樽俎清嘉鷗鷺不驚風月相答此吾豪長者
所以佚其老也又進至于郊聞聚語于塾者曰培

言此佚非
佚必惠均
同佚始佚

嗣以學既拊既敷秩壺以禮既序既飾此吾鄉丈
人所以佚其老也他日吳君爲吾道之予曰夫三
者之言何如吳君曰階得吾柏塗得吾醪塾得吾
醇出浸遠吾名吾室義其究于此乎予曰未旣也
畏嶠登輿身閑心慄厭市築壙目靜耳喧君雖善
自佚踰闌以往肩賴腹枵者踵相接歲或不升阨
瘠困憊呻吟交于大達專一室之樂乎哉君里中
望也盍勸族黨渴勞振乏已責紓逋同其美于是

拓吾境

三字括

盡全篇

主意

俗人謂之

倉父○赤

白洪崖指

居積之困

也

評

鄉則盡橫山表裏皆吾佚老庵也其視尺椽半席
廣狹何若君謝曰厚矣子之拓吾境也顧僮奴陷
其說于壁間以勸

人間倉父輩守錢吝施令隣鄉黨恨指赤白洪
崖○彼其志蓋圖居積完美爲子若孫計則自身
之老可佚于其中也○然值不肖子孫一旦蕩滅
無遺甚之而身日肥禍日積○卽其躬不克享焉
則少壯而勞于營○至老而不得佚也○哀哉東萊

馮諼爲孟

嘗君市義

于薛曰鬼

管三窟

先生此文其有所感也夫。其有規也夫。

予謂此篇卽馮諼市義之意。但此謂拓境視彼。謂營窟者。心胸自不同。

羅大經山居語

批

山中之趣。卽天壤間無樂可代。可爲知者道。

唐子西云。山人似太古。日長如小年。余家深山之中。每春夏之交。蒼蘚盈階。落花滿徑。門無剝啄。松影參差。禽聲上下。午睡初足。旋汲山泉。拾松枝煮苦茗啜之。隨意讀周易國風左氏傳離騷太史公書及陶杜詩韓蘇文數篇。從容步山徑。撫松竹。與麋犢共偃息于長林豐草間。坐弄流泉。漱齒濯足。

讀書若求
見知于世
卽山居亦
不靜

寫詩字若
擬見美于
人卽山居
亦不靜

既歸竹窻下。則山妻稚子作筍蕨供麥飯。欣然一
飽。弄筆窻間。隨大小作數十字。展所藏法帖墨蹟。
書卷縱觀之。興到則吟小詩。或草玉露一段。再
烹茗一杯。出步溪邊。邂逅園翁溪友。間桑蔴說
杭稻量晴校雨。控節數時。相與劇談。一餉歸而倚
杖柴門之下。則夕陽在山。紫綠萬狀。變幻頃刻。恍
可人目。牛背笛聲。兩兩來歸。而月印前溪矣。味子
西此句。可謂妙絕。人能真知此妙。則東坡所謂無

事此靜坐一日是兩日若活七十年便是百四十
所得不既多乎。

評

首引唐子西詩末引蘇長公詩其一日似兩日
之說正與日長如小年之意相映而首之一靜
字末之一靜字則山居之真脉此文之脉也中
間所叙皆是靜適。

予嘗謂友俗人不若友麋犢與豪人貴客譚功
名不若與園翁溪友譚晴雨友人並不憚于予

萬物靜觀
皆自得靜
字最妙

之言予觀古昔高人韵士正在此而不在彼

葦小舟也

汪伯王葦遊記

批 立意寫詞不讓莊子

鵬翼濶幾
千里如垂
天之雲

陳仲子師事天游子。道既通。其家故貧。環堵不蔽。
風雨。仲子進則僂僂。退則于于。高視海陽。廓然無。
以自託。輒然笑曰。海鳥有鵬。以翼蔽天日之半。徙。
之渤澥。僅足以當一漚。夫以筌之扶搖。不下於鵬。
而東南之隩。斗牛之墟。不險於海。與其受一塵而。
爲此拘拘也。吾寧縱一葦。以自如。乃鳩匠石召虞。

形容守
錢而居
室者之
自隘

衡尋斧斤登竹箭不終日而畢役附汶陽而屋之
不葭不垣不奧不阼戶牖具在不出跬步而窮八
荒仲子居之視州里猶之乎蟻蛭耳天遊子方受
節司馬過汴居而問曰異哉胡爲乎浮遊胡爲乎
中流爾廬爾居爾廬不築而汴雖利涉其焉如仲
子避席對曰邑中七仞相望比比高門一室千金
曾不能五步使吾蹠局居此其將如此七尺何茲
吾爲此汴居也直將以天地爲堂皇日月爲戶牖

漢武帝立井幹樓高

五十丈

馮夷水

神也湘

靈舜妃

也披裘

公古隱

士也扶

桑日出

處也員

嶠仙境

也

北極爲井幹列星爲榱五岳爲楹四瀆爲雷故雖
東南之隅斗牛之墟譬則彈丸眇乎小矣吾懼其
廣不容席安問趾哉吾將命馮夷司楫河伯司棹
漁父伸歌湘靈鼓瑟乘流而下探投轄問披裘拊
扶桑歷員嶠遊倦而歸也嗒然隱几遽然繙書決
決乎浩浩乎視航猶梯視川猶陸視今猶古視人
猶天夫子故嘗以天游自名皆是物也小子不敏
奈何樊澤雉而畜之天游子曰昔之善居室者不

評

越乎輪奐苞茂以爲言善矣美矣至人之居乃在
廣莫之野空明之鄉其得之至人予何足以知此
世之局局焉守錢而居家覺天地之間亦窄矣
若超然遊心物外則隨造物寘我于何處蕩蕩
然于天地之間此葦遊之意蓋謂神之所遊者
虛也廣也豈真指一葦而可以航海也乎哉古
者至人謂之采真之游蓋如此

萬道光清風賦

批 鑄古鎔今絕無斧鑿痕跡此亦一道天風也

長羸夏也

皋五月也

環鑪言熱

也出桓譚

新語○河

朔避暑之

地○竹林

之賢高卧

北窓

明庶廣莫

景泰皆風

也

序適長羸之候。皐月之餘。其氣若環鑪也。於是志
河朔之舉。取東之皐。有古松怪石。紆迴之泉。徜徉
其間。清風徐至。真不啻竹林主人也。客曰。泉石者
地之勝也。清風者天之趣也。君披襟而受之。其灑
翰而揚之乎。余曰。明庶往矣。廣莫蕭矣。以景與泰
者言之。耶。海鼓孰振。山獬誰衝。怒竅不知其所始。

飈飈小風
也風生于
蘋末

姪婢好有

紈扇歌

趙飛燕風

吹舞袖欲

飛漢武帝

濟汾河歌

曰橫中流

兮揚素波

○唐殿薰

風自南來

噫氣不知其所終。體至虛而用實。倏飈飈而倏雄。
橫鶴音於碧落。斜鴈字於雲中。客曰。此楚王之雄。
風也。非清風也。余曰。演漾蘋末。拂繞林端。寂入綃。
帷影。裊爐香。冷助紈扇氣。合銀床。傳金壺。玉漏點。
點飄蒼笛。梅花琅琅輕燕舞。而飛袖。韓歌而遠。
采。開玄圃之僊籟。濟汾河之清揚。生微涼于唐殿。
同放達于陶窓。拂瓊樓之桂子。戲雕雲之六郎。使。
大夫理琴。君子吹簫。柳姬舞。茄奴唱。斯時也。飲少。

風閣生微

涼○少女

風神也

元章愛美

石被之冕

服

主人字正

與衙官奴

隸相照

評

女之容與狎小和而醉觴吸山乳之餘滴友冕服
若元章寄清韻于此風此泉此石睇浮雲野馬于
蒼茫冷然一笑天地空囊

附

讀清風賦可以衙官宋玉讀明月賦可以奴隸
謝莊予將此二賦舉杯酒誦之以問蒼天蒼天
必答曰命蒼琅生作風月主人
其江上吟云昨夜西風拂酒甌還吹清夢到秦
樓曉來楓葉紛紛舞寫作吳江一片愁

其遊筆洞山。吟云。雲山松籟奏。絲桐洞裏。乾坤
色界空。夜月滿庭雙。雀舞玉簫聲。度紫雲峯。

歷觀其所詠。真是清風萬里。皓月千山。世上
文人。皆屬劣語。

萬道光明月賦

批 寫月之景抽月之神

纖阿望舒
皆月御
金波玉葉
皆月輝

謝莊有月
賦
雲和曲名
飛瓊仙

雪凝冰靜。萬里寒光。任望舒以推遷。馮纖阿而駕
御。虛堂夜曉。傾來滿地。金波朱箔。清懸靜裏。千枝
玉葉。入紅樓而共醉。照楚館以生嬌。影湛水壺。體
齊紈扇。閑穿翠牖。起少女之多情。冷浸孤帷。動征
夫之遠恨。庾樓上與蒲瑤空。謝賦中神生筆苑。借
情弄玉。簫聲冷度雲和。碧映飛瓊。鸞隊光搖玉羽。

女也○靈
運有怨月
詞落月滿
梁頭又云
疑是故人
來○蕭仁
祖詩楊柳
月中踈周
茂叔梧桐
月向懷中
抱○子政
卽刘更生
金鎖有玉
塔金鎖冷
之句○文
生月也○

凡上深靈運之怨謾爾長吟梁頭動故人之思空
照顏色悠悠清質偏覺楊柳瀟疎藹藹澄輝添上
梧桐霽白遊西園而飛蓋美少海以重輪遙知巧
作青瓊希見傍聯彩鳳昭回天祿耀子政之青藜
靜印長門淒陳妃之金鎖旣許嫦娥相愛應教桂
子分香紅妝燕舞色映冰肌朱履羅筵光浮玉竿
嗟夫文生有意憐孤影與同清宋子無情因遐觀
而愈寂幾回煙沉百蘊睇想霓裳晤帝姊而路遠

百蘊香也
文帝夜坐
宣室前席
賈生○未
段多屬蒼
琅子感慨
之意

此篇大有
閑會以悲
歡有偏句
總提而下
分疏悲悰
歡情至末

雲○徹○望○長○安○而○夜○寒○宣○室○雖○曰○天○香○有○待○珥○戴○何○
時○爰○事○桐○君○籟○爽○清○角○韻○其○希○矣○怨○訢○交○如○悠○悠○
我○思○對○此○明○月○
評○蒼○琅○子○腔○中○有○一○個○明○月○故○吐○出○來○皆○是○月○華○

附

此君曾作月圓問古風一首亦甚妙云郊墟新
薦○爽○蘭○尊○獨○暢○妍○澄○澄○金○氣○舒○莹○莹○玉○魄○鮮○開○
襟○乘○激○楚○拂○石○注○龍○涎○蒼○煙○籠○宿○崔○清○露○滴○鳴○
蟬○共○此○清○光○滿○悲○歡○却○有○偏○望○斷○天○涯○路○翠○眉○

則以文士

之未逢筆

者東之則

蒼琅自寓

之意也

通篇皆有

問意却不

說出問字

大高

空○自○憐○耿○耿○逢○今○夕○無○語○問○嬋○娟○羈○旅○傷○萍○泊○
音○塵○別○一○天○關○鄉○頻○陟○望○心○與○白○雲○懸○獨○有○鍾○
靈○處○韓○歌○簇○綺○筵○翠○翹○金○鳳○舞○人○醉○碧○花○前○章○
縫○何○所○似○淒○涼○撫○素○絃○吹○笛○懷○桓○子○開○樽○醉○月○
僊○風○霜○生○筆○苑○星○斗○煥○龍○泉○俗○海○難○騫○跡○花○鳥○
見○流○連○莫○悔○翹○車○誤○如○君○有○缺○圓○

前賦得造物之景此詩悉人情之致

天壤遺文卷之四

笠叟徐奮鵬選評

男春茂春盛註釋

神仙文

書林李少泉梓行

太上老君常清靜經

太上老君

即老子

也其論道

德詳見五

千言

道德經云

有物混成

先天地生

批

此經人人知誦人人不知解

大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。夫道者有清。

獨立而不

改周行而

不殆吾不

知其名字

之曰道

道德經云

重為輕根

靜為躁君

道德經云

五色令人

目盲五音

令人耳聾

五味令人

口爽馳獵

令人心狂

有濁有動有靜。天清地濁。天動地靜。男清女濁。男
動女靜。降本流末而生萬物。清者濁之源。動者靜
之基。人能常清靜。天地悉皆歸。夫人神好靜而心
擾之。人心好靜而欲牽之。常能遣其欲而心自靜。
澄其心而神自清。自然六欲不生。三毒消滅。所以
不能者。為心未澄。而欲未遣也。能遣之者。內觀其
心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無
其物。三者既悟。唯見於空。觀空亦空。無所空所。

此皆欲不
遺而心不
清

道德經云
上德不德
是以有德
下德不失
德是以無
德

空既無無亦無無既無湛然常寂寂無所寂
欲豈能生欲既不生卽是真靜真靜應物真常得
性常應常靜常清靜矣如此真靜漸入真道既入
真道名爲得道雖名得道實無所得與化衆生名
爲得道能悟道者可傳聖道老君曰上士不爭下
士好爭上德不德下德執德執着之者不名道德
衆生所以不得真道者爲有妄心既有妄心卽驚
其神既驚其神卽着萬物卽着萬物卽生貪求既

生貪求。卽是煩惱。煩惱妄想。憂苦身心。便遭濁辱。
流浪生死。常沉苦海。永失真道。真常之道。悟者自
得。得悟道者。常清靜矣。

評

人心從大虛來。本清靜無欲。卽天地萬物相通。
一着于欲。則天地皆塵界。萬物皆塵景。此心不
清靜。皆欲累之也。欲得道。只是復其原頭。天地
萬物之心。欲復原心。只是遣欲。遣欲與吾儒克
己之旨合。復原心與吾儒天下歸仁之旨合。

文始先生

自然治天下

批 理正而文奇所謂不求奇而奇乃真奇

論治道貴
因議論不
詭于聖人

○聖人之治天下不我賢愚故因人之賢而賢之因
人之愚而愚之不我是非故因事之是而是之因
事之非而非之知古今之大同故或先古或先今
知内外之大同故或先内或先外天下之物無得
以累之故本之以讓天下之物無得以外之故含

之以虛天下之物。無得以難之。故行之以易。天下之物。無得以窒之。故變之以權。以此中天下。可以制禮。以此和天下。可以作樂。以此公天下。可以理財。以此周天下。可以禦侮。以此因天下。可以立法。以此觀天下。可以制器。聖人不以一已治天下。而以天下治天下。天下歸功於聖人。聖人任功於天下。所以堯舜禹湯之治天下。天下皆曰自然。

此粹語可
與與謨經
傳並傳

評

此萬世論治之則也。孔子稱舜治以無爲。孟子

稱禹行所無事蓋如此

附

此老有云聖人之道天命非聖人能自道聖人
之德時符非聖人能自德聖人之事人爲非聖
人能自事又云天不能春蓮冬菊是以聖人不
違時地不能洛橘汶貉是以聖人不違俗聖人
不能使手步足握是以聖人不違我所長聖人
不能使魚飛禽馳是以聖人不違人所長夫如
是者可動可止可晦可明惟不可拘所以爲道

詳見文始
真經

其文散

州

不謂對乎哉以對是以聖人不數非也對聖人
我相此不謂也對文終是以聖人不數非聖人
人謂自事又云天不謂春與冬也對是以聖人不
之謂也非聖人謂自對聖人之事人非聖
此矣本云聖人之對天命非聖人謂自對聖人

縣出此則無作益收此

道妙

批 發揮此道之妙不令人不學道

首數語提綱下言周之百爲處皆是以道運事卽皆是事歸道

○道本至無以事歸道者得之一息事本至有以道運事者周之百爲得道之尊者可以輔世得道之獨者可以立我知道非時之所能拘者能以一日爲百年能以百年爲一日知道非方之所能礙者能以一里爲百里能以百里爲一里知道無氣能運有氣者可以召風雨知道無形能變有形者可

以易禽獸得道之清者。物莫能累身輕矣。可以騎
鳳鶴得道之渾者。物莫能溺身冥矣。可以席蛟鯨。
有卽無無卽有。知此道者。可以制鬼神。實卽虛。虛
卽實。知此道者。可以入金石。上卽下。下卽上。知此
道者。可以侍星辰。古卽今。今卽古。知此道者。可以
卜龜筮。人卽我。我卽人。知此道者。可以窺他人之
肺肝。物卽我。我卽物。知此道者。可以成腹中之龍
虎。知象由心變。以此觀心。可以成女嬰。知氣由心

此言精神
之結非言
幻術

生。以。此。吸。神。可。以。成。鑪。冶。以。此。勝。物。虎。豹。可。伏。以。
此。同。物。水。火。可。入。唯。有。道。之。士。能。爲。之。亦。能。能。之。
而。不。爲。之。人。之。力。有。可。以。奪。天。地。造。化。者。如。冬。起。
雷。夏。造。冰。死。屍。能。行。枯。木。能。花。豆。中。攝。鬼。杯。中。釣。
魚。畫。門。可。開。土。鬼。可。語。皆。純。氣。所。爲。故。能。化。萬。物。
今。之。情。情。不。停。亦。氣。所。爲。而。氣。之。爲。物。有。合。有。散。
我。之。所。以。行。氣。者。本。未。嘗。合。亦。未。嘗。散。有。合。者。生。
有。散。者。死。彼。未。嘗。合。未。嘗。散。者。無。生。無。死。客。有。去。

煞局二句

勘破大關

正是見道

三段解得

玄

來郵亭自若

評

天地間人生之郵亭也。人生郵亭來去之客也。識得此身是郵亭之客。方可以言此道。

評

通篇只言得道之妙。千變萬化皆妙。竟未言道。為何道。殆其曰非有道不可言。不可言即道非。有道不可思。不可思即道。殆其曰以不有道故。不無道以不得道故。不失道。殆其曰道無作。以道應世者。是事非道道無方。以道寓物者。是物非道。

想識

批 形容人心想有丹青描不出者亦奇想之文

○是非好醜成虛造物者運矣皆因私識執之而有
於○是○以○無○遣○之○猶○存○以○非○有○非○無○遣○之○猶○存○無○曰
莫○莫○爾○無○曰○渾○渾○爾○猶○存○譬○猶○昔○游○再○到○記○憶○宛
然○此○不○可○忘○不○可○遣○善○吾○識○者○變○識○爲○智○變○識○爲
智○之○說○汝○知○之○乎○曰○想○如○思○鬼○心○慄○思○盜○心○怖○曰
識○如○認○黍○爲○稷○認○玉○爲○石○皆○浮○游○罔○象○無○所○底○止

善描想識

來之事今日斷想不出可見想是逐時而生

外不見物內不見情者聖人

譬觀奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日而至於來日想識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生曰想曰識譬犀望月月影入角特因識生始有月形而彼真月初不在角胸中之天地萬物亦然知此說者外不見物內不見情

評

人一生之累心處只是一個想字一個識字無

意無必何思何慮只是空此兩個字

想論乃丙
辰夏作未
刻

附

筆洞生曾作想論內云暑中作永想通身毛骨
覺慄然渴中作梅想滿口津液覺溜然暗中作
明想盈前物象覺森然理中作愧想腔中覺兀
然面上覺赧然又云吾未到海外便想不出海
外是何如境界吾未覩夷人便想不出夷人是
何如狀貌是想必因目而得心也吾讀孔孟書
卽想見鄒魯曾大儒的光景吾誦堯舜典卽想見
唐虞大聖的氣象是想自因心而得目也想不

可無無真想則心幻想不可有有妄想則心龐

心後

批 大雅之文根理而發

道破人心
之所由失
處最明矣

○心感物不生心。生情物交心。不生物。生識物尚非。
真。何況於識。識尚非真。何況非情。而彼妄人於至。
無中執以爲有。於至變中執以爲常。一情認之積。
爲萬情。萬情認之積。爲萬物。物來無窮。我心有際。
故我之良心。受制於情。我之本情。受制於物。可使。
之去。可使之來。而彼去來初不在我。造化後之固。

無。休。息。殊。不。知。天。地。雖。大。能。役。有。形。而。不。能。役。無。
形。陰。陽。雖。妙。能。役。有。氣。而。不。役。無。氣。心。之。所。之。則。
氣。從。之。氣。之。所。之。則。形。應。之。猶。如。太。虛。於。至。無。中。
變。成。一。氣。於。一。氣。中。變。成。萬。物。而。彼。之。一。氣。不。名。
太。虛。我。之。一。心。能。變。為。氣。為。形。而。我。之。心。無。氣。無。
形。知。夫。我。之。一。心。無。氣。無。形。則。天。地。陰。陽。不。能。役。
之。

游於太虛
則形氣皆

着物安

以此千

人之

評人心原從天地陰陽來而不免為天地陰陽所

制蓋以心載于形。萌于情。動于氣。而觸于物。因有形則有氣。有氣則有情。有情則有物。是火自薪生而還以燼薪也。此篇說破心之所以見後處。能透此關者。我可以役天地陰陽。天地陰陽不能役我。

附

嘗讀古人有詠云。何用燒丹學鑄顏。闌非城市。靜非山。時人若問真消息。對境無心是大還。對境無心四字。是空形瀉物御氣養心要訣。知此。

者。可以合太虛。

十

洞靈真人

惟道可信

批 文如雲垂海立

起句大奇
崛

○天不可信地不可信人不可信心不可信惟道可
信賢主秀士豈知哉昔者桀信天與其祖四海已
不勤於道天奪其國以授殷紂亦信天與其祖四
海已不龔於道天奪其國以授周今夫惰農信地
實生百穀不力於其道地竊其巢稼而荒翳之齊

龔與恭同

鴟義假鳴
其義

后信人之性。酌讓不明於其道。舉全境以付人。人
實。鴟義而有其國。凡人不脩其道。隨其心而師之。
營欲茂滋。災疾朋疊。戕身損壽。心斯害之矣。故曰
惟道可信。

評 玩起句奇異。似不可曉。讀其全文。則皆責到賢。

主秀士身上來語。語是正理。

附

此公有云。導筋骨則形全。剪情欲則神全。詩言
語。則福全。此三全語。可佩可書。

材慎在求

批 議論明朗正大且照應斷制有法

求士當求
之天子宰
相之身此
根本之論

○賢正可待不可求材慎在求不在無若天子靜大
臣明刑不避貴澤不隔下則賢人自至而求用矣
賢人用則四海之內明目而視清耳而聽坦心而
無鬱矣天自成地自寧萬物醇化鬼神不能靈故
曰賢正可待不可求若天子勤明大臣和理之求
士也則恢弘方大公直靖人之材至若天子苛察

大臣躁急之求士也。則曲心巧應毀方破道之材。
至若天子疑忌大臣巧隨之求士也。則奇姓異名。
不媚怪術之材至。若天子自賢大臣固位之求士。
也。則事文逐譽貪濁浮麗之材至。若天子依違大。
臣回俟之求士也。則內忠外僻情毒言和之材至。
故曰材慎在求不在無。

評 吾夫子曾言取人以身此篇其得是意

此公又嘗謂人才有誼而正者有靜而邪者

宜辨

葛真人

抱樸編自序

批 隱士之智慮文士之風才未見爲僊也

內編專論
修煉外編

則無所不
論

葛洪家貧好學居恒披榛出門排草入室究覽與
籍尤好神僊導養之法嘗著有抱樸子內外二編
其有爲序曰洪體乏進趣之才偶好無爲之業假
令奮翅則能凌厲玄霄騁足則能追風躡景猶欲
戢勁翮於鷦鷯之羣藏逸跡於跛驢之伍又况大

嫫母古醜

女

和肆下和

之肆也

夸父曾逐

日而斃

嬰離至離

羽之人

塊稟我以尋常之短羽。而造化假我以至駑之蹇。
足。自卜者審不能者止。豈敢力蒼蠅而慕冲天之
舉策。跛鼈而追走兔之軌。飾嫫母之篤陋。求媒陽
之美謀。推沙礫之賤質。索千金于和肆哉。夫僬僥
之步。而企及夸父之踪。近才所以躓礙也。要離之
羸。而強赴扛鼎之勢。秦人所以斷筋也。是以望絕
於榮華之途。而志安乎窮圯之域。藜藿有八珍之
甘。蓬草有藻梲之華也。故權貴之家。雖咫尺弗從。

也知道之士雖艱遠勿造也。考覽奇書既不少矣。率多隱語難可卒解。今爲此書粗舉長生之理。其至妙者不得宣之于翰墨。蓋粗言較畧以示一隅。冀悱憤之徒省之。可以思過半矣。豈謂閤塞必能窮微暢遠乎。聊論其所先覺者耳。雖不足藏諸名山。且欲緘之金匱以示識者。

附

抱樸子自言已友玄伯先生窮覽典籍。旁綜河洛書競義和之末景。夕照望舒之餘輝。道靡遠。

義和日也
望舒月也

抱朴子之

言頗矣至

末而欲歸

于無言故

云云

而不究言無微而不測以儒道爲城池以神機
爲干戈談者莫不戢口而啣壁文士寓目而格
筆俄而悟智者之不言覺守一之無咎意得則
筌蹄之可棄道乖則唱高而寡和於是奉老氏
多敗之戒思金人三緘之義括鋒穎而如訥弢
脩翰于彤管含金懷玉抑文收辨終日彌夕不
着一言

陶真人

雲上之僊風賦

批 睥儀可像冲想遐標

縹緲遙裔。亘碧海而颺朝霞。凌青煙而溥天際。出
龍門而激水度。葱關以飛雪。於是漢區動御月軌。
驚文浮虛入景。登空汎雲一舉。萬里曾不浹辰。此
列子有待之風也。若乃綿括宇宙。包絡天維。周流
八極。廻還四時。氣值節而動律。位涉巽而離箕。徒

笠叟亦云

列子御之

冷然善楚

王波之快

哉雄

見去來之緒莫測終始之期此太虛無爲之風也

附

謝眺風賦鄒馬之賓咸至申穆之醴已酬朝後
登樓之詠夕引小山之謳厭朱邸之沉邃思輕
舉而遠遊驪驪之馬魚躍飄鑒車而水流此則
宋玉之盛風也子雲寂寞叔夜高張煙霞潤色
荃蕙結芳出澗幽而泉列入山戶而松涼眇神
王於丘壑獨起遠于孤觴此則幽人之遐風也

答虞仲

批 風韻非塵間物也讀之可以輕病遣疾

栖六翮於荆叢騁騎雲於青漢者有目於茲矣而
春華未被草石開鮮辭動情端志交衿曲信知鄰
德之談無虛往牘夫子雖迹躔朱閣而心期岱嶺
豈但散髮乎高岫以將飛霜於絕谷良爲欽哉野
人幸得託形崇阜息影長林每對月流歎臨風軫
慨徒事累可豁而髮容難待自非齊生死於一致

此中自深
情

者孰不心熱者乎舉世悠悠誰云同此

附

沈約上陶景弘書云先生糠粃流俗超然獨遠
列霓羽帶總轡雲霞方當名書絳簡身游玄門
憑星夕臥望日朝餐而至理深微曖然難覩雖
欲下風問道未知厥路若夫棲遲問遠咀燕橘
芝出入青都師友靈聖循崖反跡無缺惟心

煙波釣叟

天地皆虛

批

設立奇論翻出正理此叟胸中是一團造化

爲天地立
名目大奇

設言天地
交會

○黃郊之帝曰祗卑紫微之帝曰神尊碧虛之帝曰
靈荒祗卑王於地○山河草木屬焉神尊王於天日
月星漢屬焉靈荒王於空風雷雲雨屬焉碧虛和
平二帝有方春之會俄而祗卑上騰神尊下降遇
于靈荒之野靈荒之帝虛位郊迎傾國所有積肉

靈荒恠天
地之名句
最有妙理

成○霞○散○酒○成○雨○電○走○雷○奔○風○歌○雲○舞○累○月○爲○中○道○
主○上○下○無○怨○二○帝○欣○然○愧○靈○荒○之○厚○德○今○碧○虛○之○
不○安○爭○讓○國○以○延○靈○荒○之○帝○神○尊○曰○朕○有○天○祗○卑○
曰○朕○有○地○靈○荒○恠○天○地○之○名○問○之○曰○朕○之○仰○觀○不○
異○碧○虛○朕○之○俛○察○不○異○碧○虛○碧○虛○之○外○又○奚○物○帝○
言○天○地○厥○狀○若○何○祗○卑○曰○朕○之○地○體○太○質○厚○資○生○
元○元○中○高○外○垂○其○勢○坤○層○然○如○壇○輳○物○尊○圍○八○極○
海○環○九○山○骨○巖○石○毛○草○木○肉○土○而○脉○泉○汗○露○而○氣○

天氣圓轉
故云飄輪
地形濕結
以云湫盤
此皆設立
名目

煙江河川瀆亂奔流人蟲鳥獸紛往還願帝之下
而遊焉神尊曰朕之天體虛形高資始化化中圓
外轉其行乾穹然如帳幬物尊五星交列宿粲邊
層輪日月中又帶河漢絕雰稜雲霞列僊天宮殿
願帝之上而居焉靈荒未之信曰天如帳胡縣乎
其上帝如壇厥下乎何安神尊曰天之帳非上縣
飄輪下載常左旋三光隨之以西遷祇卑曰地之
壇有湫盤凝浮其上所以安靈荒曰飄輪幹靈生

此後漸說
到天地皆
歸于空

長無君

昔有是造

之元

湫盤奚物盛。願聞之祇。卑曰。飄輪徧乎下。湫盤所
以停。帝何疑。靈荒曰。噫。天地之形造化信。然實如
所論。固當息焉。朕之空茫。唐濛同。無不通。無內無
外。無西無東。曠閭漭蕩。蒼茫清冥。含日月之光。震
雷霆之聲。挂虹霓之色。飛龍鸞之形。朕坐而游之。
臥而泅之。泛然飄颻。皆可停。豁乎包乎。毋廓乎至
乎。壽非春夏之能生。非歲年之能朽。先天地不見
其初。後天地不知其久。若然者。安能棄朕之長無。

天地各還
其位如何
說得不泰
說得開

篇中所設
言者皆造
化之亞惟
不長無兩
字是造化
之元

寄君之暫有哉於是二帝謝靈荒之言退還故府
祇卑降黃郊神尊升紫微數月不泰然天地爲之
開

許

此篇之首有小引云碧虛宜茫飄輪幹乎乾湫
盤浮乎坤虹明環於天衢升井爲炎降斗爲寒
由是四時旋而萬物遷斯造化之亞矣然非造
化之元哉

附

筆洞生膏言天地之名皆假設其實天只是個

氣地只是個形。予兒春盛云。形氣之名。又何從。
設曰。其實天地只是個理。春盛云。理之名。又何。
從。設曰。只是個空。予卽是可以觀心矣。春盛云。
人之心。又何從。設曰。只是個至虛至靈耳。虛靈。
不在團塊上。予曾屢屢言之。春盛云。虛靈吾亦。
不知何從設。

人心卽同
不虛卽此

體

至道非有無

批 此玄言也。味之在未發已發之旨共貫。

通真之伯
心也起觀
之君心之
動也坐忘
之后心之
靜也睽是
動靜分也
心動則見
有心靜則
見無然亦
人以因動
靜而有無

○通真之伯會起觀之君坐忘之后于睽脩玄好也
中談而二侯競道之有無連關解並竟日不決觀
之君曰吾起於觀亭之間知道不無而見有忘之
后曰吾坐於忘臺之上見道不有而知無通真之
伯謂之曰至道非有有無之殊君不見三光之見
天邪在高下而不同日月之體有大小諸星之位

非真有有
無故設爲
通真之伯
解之而歸
于一

由動入靜
則不見爲

有廣狹。若以遠近論。小大稽夫日也。失之於炎涼。
若以炎涼而語遠近。稽夫日也。失之於小大。乃知
無遠近之異。旁視仰觀。人自爾爾。夫以百尺之竿。
戴乎盤臥之立之。遠近適等。而小大不同。信目之
有夷險矣。在乎東西。不識者諒。袞照而不正。自此
地之陰氣得昇耳。然則至道之見乎心也。亦猶是
哉。在忘觀而不一。或以爲有。或以爲無。以道爲有。
使觀君處忘臺而見無。以道爲無。使忘后游觀亭。

動則不見
為無

節並弭關
等字皆奇

而○知○有○斯○乃○忘○觀○之○心○自○爾○有○無○之○心○不○殊○由○意○
之○懷○執○滯○者○也○然○則○競○三○光○之○遠○近○者○不○曉○乎○夷○
險○之○微○競○至○道○之○有○無○者○未○通○乎○執○滯○之○礙○矣○於○
是○二○君○聞○之○銛○舌○而○退○達○玄○夫○子○曰○睽○之○會○一○三○
光○之○遠○近○合○至○道○之○有○無○剖○古○今○不○明○之○辯○削○談○
論○不○決○之○贅○使○觀○君○節○並○而○忘○后○弭○關○者○真○伯○之○
力○也○

評

心○只○可○以○言○動○靜○不○可○以○言○有○無○若○以○動○為○有○

此論未刊

附

乎則未感以前既應以後歸于何處若以靜爲
無乎則應之自起感之適未必有所主此篇論
心無有無只人自見爲有無理脉自正而借奇
言以發之細心讀之乃見其文之妙

筆洞生嘗作心論一卷以大本達道作主論動
靜之妙作綱繼分存心養心立心害心滅心還
心完心而以赤子之心終焉特不敢如志和之
美奇若此

聲戰

批
立意奇設局奇造語奇練字奇

自東自西
喻各持一
方之見未
也惟中華
則平心觀
道者設喻
最妙

○驚○驚○氏○自○東○方○來○
 獲○魔○氏○自○西○域○至○
 遇○于○中○華○之○
 野○相○與○競○虛○談○以○聲○戰○
 勝○負○於○是○驚○驚○氏○嚶○若○而○
 鳴○曰○吾○聞○吁○者○嘻○者○呵○者○
 噓○者○喟○歔○噓○喘○乎○氣○
 噓○者○噉○者○啐○者○歎○者○辛○
 酸○甜○淡○吮○乎○味○睨○者○辯○者○
 眄○者○睢○肝○腹○臆○察○乎○瞳○
 眊○者○控○者○乾○者○擗○者○鏗○
 鏗○鑿○鑿○乎○聰○斯○極○已○於○是○
 獲○魔○氏○趨○然○而○唬○曰○吾○

言泉用字

奇

驚乃驚

思之喻

聞日者月者慧者字者昭晰粲朗幹乎天峯者岑
者岡者巖者嵯峨嶢峩嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢
者澎訇澶漫蕩乎水僑者魑者魍者魍者魍者魍者
魑歟乎鬼斯極已意曰酬酢相窮以言泉飛不斷
自以為極然驚驚氏摩距厲吻以觜戲聞後麀氏
奮毛掉尾以喉鳴震中華子歎之曰近謂諸身則
驚驚之說遠謂諸物則後麀之說斯二君者皆彼
默場勞於聲戰雖扇眸若電鼓舌若霆適足驚驚

於窮谷安能響道於滄溟。

評

此公之文最善於設喻以鸞鷟氏近矜其身則

末世講道者皆聲何

勞哉何勞

哉

凡世矜身之所有者皆鸞鷟氏也以狡魔氏遠矜其物則凡世矜物之所有者皆狡魔氏也世

之相矜相詆者徒勞於聲戰可慨哉

評

聲戰之喻皆彼默場正可以愧世之講道而自

是其說者

此段乃予

著心戰論

附

筆洞生嘗言勇士有干戈之戰以力戰辯士有

也因閱志
和聲戰之
文乃附錄
于此

言語之戰以舌戰文士有雌黃之戰以筆戰理
士有是非之戰以籍戰吾心有真妄之戰以神
戰神戰者不與理士戰是非不與文士戰雌黃
不與辯士戰言語不與勇士戰于戈吾心默默
所向無前西河之師是吾心師

影光問答

批 思玄邈矣今人暗想無盡

形容光影
逼肖

○影之問乎光曰吾昧乎體之陰君昭乎質之陽君
之初吾之餘君之中吾之窮君之沒吾之滅君之
清吾之明何君之好無恒俾吾之令無常歟光之
答乎影曰子在空而無在實而有在翼而飛在足
而走在鈎而曲在弦而直子之近乎燭出于體之
外子之遠乎鏡入吾質之內子之自無恒豈吾之

陽燧之抱

日光也羅

聯之觸月

晦也

歸宿處見

得到

獨無常歟。雖然子之同。抑吾之可通。吾恠吾之尤
者。雖吾亦不知之何哉。吾遇陽燧之抱。倒乎子之
面。吾遭羅聯之觸。曲乎子之葉。吾將問諸造化窮
理盡性而不知者。命也夫。影笑之曰。君第收光。吾
將滅影。有之與無。由君之與吾。何背何正。安推乎
造化之命。

評

惟有光纔有影。然光在天地之間。亦是虛生。影
宜詰光云。吾從子而著。爲有矣。且問子何從來。

須要神游
光影之外
方可以論
光影

燭腹耀夜
者也篋軀
托體者也
負垢戴芥
者也根蟬
苗蠋者也

評

哉光決不知所答不知所答處始是道妙此叟
立言之意蓋謂世盡光影也影當忘于光之外
光當渾于影之中不因光而影焉知有影不以
影逐光焉知有光窺道妙者解此

此老設喻多奇假設紅霞同空化元生首四名
以明造化之秘又設江胥河姑會于真原之野
以明濤漢之靈又說燭腹篋軀負垢根蟬眩華
五蟲共語以明養之道此篇則設光影問答以

眩華晴星
者也

明生滅之微。今不能錄其全集。錄此以見一變。

回道人

求道

批

此在入世處論出世之法正與吾儒道合

道人曰天地之間日用之內以法眼觀之無俗不
真若以世眼而觀無真不俗人問道人曰我欲求
道道於何觀答曰觀之糠粃觀之螻蛄糠粃遇風
而飛揚果謂其無生乎螻蛄遇雨而遷徙果謂其
無知乎但生而無生也知而無知也蓋其真也人

極言萬物
各有真性

儒釋兩家
皆於穢處
習淨卽是
肯于妄內
覓真

又問曰我欲求道求之於何處答曰伏靜室而禪
者將以酒玩色市中不禪乎對竹策而儒者將以
垢體泥足者不儒乎道不以淨存不以穢亡入道
者淨其穢滴道者穢其淨穢之穢妄妄也穢之淨
真真也以淨穢逐妄妄也以穢淨不真真也天下
有不真真者乃是真真天下有真真者乃是真道
人問會道之法何如答曰祛妄問祛妄之法何如
答曰習淨問習淨之法何如答曰入穢問入穢之

守此三法
即是入穢
不穢

忘此三法
即是入淨
而淨

法何如答曰豈惟塵垢穢卽世上一切利祿功名
皆穢卽吾身一切耳目口鼻手足皆穢卽吾心一
切行住想識思見皆穢入穢者以不出出之也以
不出出斯是以不真真不真真者乃是真真天下
有真真者乃真道問曰戒治貪可入貪乎定治嗔
可入嗔乎慧治癡可入癡乎答曰可也入貪不貪
何用戒入嗔不嗔何用定入癡不癡何用慧似動
不動真人深深之息用之不用如來空空之心

評

首揭無處不真以起下尋真之法下俱言於妄處得真方是真能真者淨穢之論極得入世出世旨

嘗怪吾儒讀書動要尋雅館明牕淨几予謂此非真能讀書者也又嘗怪禪家脩行動要覓幽室齋房明香子謂此非真能脩行者也真能讀書者何處非讀真能脩行者何遇非脩

紫陽真人

妙境遊

批

說出許多奇景奇話

設言境界
只是個無
物之心

真人即天
居也

白雲紫霧之外爲常寂光國國有戒州禪那縣縣
有無何有鄉鄉有涅槃里此中有空虛之殿解脫
之樓真如之亭圓覺之宮神通廣大之堂其真人
坐焉其中有菩提之園無相之圃幽玄之洞功德
之林其真人遊焉此中有慈心之江清淨之泉平

此言耳目
口體之引
心而出

劍即吾
心勿之

等之岸其真人涉焉真人之於此也安如海上三
山灑如江心萬頃湛如春空不雲瑩如秋潭有月
油如夏雲出峰皎如冬雪霏宇爽如桐間晚風寥
如蕉上曉雨蓋亦不知其此處爲何如境此身是
何如人此候是何如時也時有職視之吏司聽之
臣掌味之使奔佚之羣雜然同真人出遊真人覺
而曰爾輩將欲使我舍此而歷五蘊之山乎而泛
六塵之海乎於是一麾慧劍斬此數人真人如如

然申申然于涅槃里無何有鄉戒州禪那縣常寂
光國白雲紫霧之外

評

若在儒學只是不着一物一句便是

無陰陽地
指心言

嘗觀武夷翁有云罷司聽之臣黜職視之吏可
以形影相吊於無陰陽地

又云截斷紅塵照見本來面目洗清碧漢還他
本地風光

六骸五臟
絳若心也

又云勅六吏誠五官竄三屍于太淵殛六賊于

羲日娥月
也堪天輿
地也

崑崙嘯命風霆歸奉絳君延羲娥于大庭友堪
輿于無始烹天得滓煉道取髓

